

نزول مسیحؑ

تقریر

حضرت قاضی محمد نذیر صاحب فاضل

بر موقعہ

جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ ۱۹۶۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نُحَمِّدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نزول مسیحؑ

احباب کرام! میری تقریر کا موضوع ”نزول مسیحؑ“ ہے۔ یہ مضمون تحریک احمدیت کے نقطہ نگاہ سے اہم ترین مضمون ہے اور سلسلہ احمدیہ کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ تحریک احمدیت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادریؒ علیہ السلام کے اس دعویٰ پر مبنی ہے کہ آپ امت محمدیہ کے مسیح موعود ہیں اور اس دعویٰ کی مؤید وہ پیشگوئی ہے جو احادیث نبویہ میں نزول المسیح کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ جس میں آنحضرت ﷺ کے ایک امتی ابن مریم کو امت کا امام قرار دیا گیا ہے گو اجتہادی لفظی سے کئی علمائے سابقین اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصالتاً دوبارہ نزول سے متعلق سمجھتے ہوئے یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاکی جسم کے ساتھ کھانے پینے اور دیگر حوائج بشری کے بغیر غیر متغیر حالت میں آسمان پر زندہ موجود ہیں اور وہی آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔

حضرت مرزا غلام احمد بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحقیق اس بارہ میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از روئے آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ تمام دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح وفات پا چکے ہیں اور حدیث معراج نبویؐ سے بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر ان کی خالہ کے بیٹے بھی علیہ

السلام کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹی علیہ السلام کے ساتھ عالم برزخ میں رہنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ بھی وفات پا کر عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں اور احادیث نبویہ میں نزول ابن مریم کی جو پیٹھوں کی وارد ہے اس میں ابن مریم کے لئے **إِمَامُكُمْ وَمَنْكُمْ** (صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم) اور **فَأَمَّا مَعَكُمْ مِنْكُمْ** (مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم) کے الفاظ کہ وہ ابن مریم تم میں سے تمہارا امام ہو گا زبان مبارک نبویؐ سے اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ یہ ابن مریم امت محمدیہؐ کا ہی ایک فرد ہے جسے امت محمدیہؐ کا امت میں سے امام قرار دیا گیا ہے اور اس موعود کو ابن مریم کا نام محض استعارہ کے طور پر دیا گیا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ یہ موعود حضرت المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے رنگ میں آئے گا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیل اور بروز ہو گا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **أَفَعَمَّ كُنَّا عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً** (ہود ۱۸۰)

ترجمہ: کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے (یعنی آنحضرت ﷺ) اور اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان گواہ آتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰؑ کی کتاب امام اور رحمت ہے (کیا وہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے)

اس آیت میں زمانہ حال ماضی اور مستقبل کو علی الترتیب آنحضرت ﷺ کے دعویٰ کی صداقت پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے زمانہ حال کی شہادت میں خود قرآن مجید کو بطور بینہ اور دلیل کے پیش کیا گیا ہے اور زمانہ مستقبل میں آپ کی سچائی کے ثبوت کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بعد ایک عظیم الشان گواہ کے بھیجا جانے کی خبر دی گئی ہے اور زمانہ ماضی کی شہادت کے لئے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی کتاب تورات کو پیش کیا گیا ہے جس میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں صریح پیٹھوں یاں موجود ہیں۔ جو

آنحضرت ﷺ کے وجود باوجود میں پوری ہو چکی ہیں اور قرآن مجید نے اس بارہ میں خود بیان فرما دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ہی النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ہیں۔ جن کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے اور آپ ہی موسیٰؑ کی مانند ایک نبی کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کا جو تورات میں مذکور ہے مصداق ہیں۔ (استثناء ۱۸/۱۸)

اس آیت میں يَتْلُوْهُ شَٰهِدٌ مِّنْهُ کی پیشگوئی کا تعلق امت محمدیہ کے مسیح موعود سے ہی ہو سکتا ہے جو آخری زمانہ میں آنحضرت ﷺ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور حکم عدل مبعوث ہونے والا تھا۔ يَتْلُوْهُ شَٰهِدٌ مِّنْهُ کی یہ پیشگوئی ہمارے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد صاحب بانی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود میں پوری ہو چکی ہے۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی بنیاد دعویٰ کی بنیاد قرآن مجید اور آپ کے اپنے الہامات پر ہے اور احادیث نبویہ اس کی مویذ ہیں۔ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامات ہوئے وہ یہ ہیں۔

الہام اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَ أَنْتَ مَعِينٌ وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ“ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۰۲)

دوسرا الہام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”میں تجھے زمین کے کناروں تک شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کروں گا اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (یعنی ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنا دیا ہے) ان کو کہہ دے میں عیسیٰؑ کے قدم پر آیا ہوں۔“ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۲۲)

الہام سوم یہ ہے۔

”ثُمَّ أَخْيَيْنَاكَ بَعْدَ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ وَجَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ

ابن مَرْيَمَ“ (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۳۶۳)

یعنی ہم نے تجھے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد زندگی دی ہے اور تجھے مسیح

ابن مریم بنایا ہے۔

ان الہامات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وعدہ کے موافق حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو مسیح ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آئے ہیں اور ان کے رنگ میں رتقلین ہیں۔ گویا ان الہامات نے نزول المسیح کی پیچھوٹی کو حل کر دیا۔ اور اس بارہ میں یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب حضرت مسیح ابن مریم کے مثل اور بروز ہیں۔ کیونکہ جو شخص کسی کے قدم پر آئے اور اس کے رنگ میں ہو کر آئے وہ اس کا مثل اور بروز ہی ہوتا ہے۔

اسباب کرام ان الہامات سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ان میں آپ کو مجاز اور استعارہ کے طور پر ابن مریم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب حقیقی ابن مریم وفات پا چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کا اصلاً دوبارہ آنا محال ہے لہذا ان کی دوبارہ آمد کا محال ہونا پیچھوٹی میں ابن مریم کے نزول کو مجاز اور استعارہ ثابت کرنے کے لئے قطعی قرینہ ہے۔

استعارہ اور تشبیہ میں فرق
استعارہ بھی مجاز کی ایک قسم ہوتا ہے۔ مجاز کی ایک قسم سادہ تشبیہ ہے جیسے زَيْدٌ كَأَنَّ لَاسِدً یعنی زید شیر کی مانند ہے اس قسم مجاز میں زید مشبہ ہے یعنی اسے شیر سے مشابہت دی گئی ہے اور لاسد (شیر) مشبہ بہ ہے جس سے زید کو تشبیہ دی گئی ہے اور لاسد (معنی مانند) حرف تشبیہ ہے۔ مجاز کی ایسی قسم جس میں مشبہ اور مشبہ بہ اور حرف تشبیہ تینوں

مذکور ہوں سادہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ لیکن مجاز میں اگر شب (مثلاً زید) کا ذکر نہ ہو اور حرف تشبیہ بھی موجود نہ ہو بلکہ صرف شبہ بہ اسد (شیر) کا ذکر کر کے اس سے شبہ یعنی زید مراد لیا جائے اور کوئی قرینہ لفظیہ یا قرینہ حالیہ کلام میں اسد کے مجازی معنوں کے لئے قائم ہو تو ایسی مخصوص صورت کی تشبیہ کو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے میں اگر زید کو شیر سے بطور استعارہ تشبیہ دینا چاہوں تو کہوں کہ ”ہمارا شیر غسلخانہ میں غسل کر رہا ہے۔“ اس فقرہ میں نہ زید (شبہ) کا ذکر لفظاً کیا گیا ہے اور نہ ہی حرف تشبیہ استعمال کیا گیا ہے۔ بلکہ قرینہ سے زید کا شیر ہونا مراد لیا گیا ہے اور بوجہ استعارہ زید کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ شیر ہی ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ استعارہ کی صورت میں زید کے لئے اس فقرہ میں بہادری میں کمال رکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس جگہ الفاظ ”غسلخانہ میں غسل کر رہا ہے۔“ اس بات کے لئے قرینہ ہے کہ شیر سے مراد کوئی انسان ہے اور استعارہ کی بناء پر اس کے لئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بہادری میں شیر سے کوئی معمولی مشابہت نہیں رکھتا بلکہ کامل مشابہت رکھتا ہے۔ خالی تشبیہ میں مشابہت تو ضرور مقصود ہوتی ہے مگر اس میں کمال کا ادا نہیں ہوتا۔

احادیث میں مثیل کا لفظ استعمال نہ کرنے کی وجہ

پس اس جگہ یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر نزول ابن مریم کی پیٹھ کی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصناف آنا مراد نہیں تھا تو کیوں پیٹھ کی میں مثیل ابن مریم کے الفاظ نہیں رکھے گئے۔ بلکہ صرف ”ابن مریم“ کے نزول کے الفاظ رکھے گئے ہیں؟ یہ سوال اس لئے پیدا نہیں ہو سکتا کہ استعارہ کی زبان میں حرف تشبیہ جیسے ”مثیل“ اور ”مانند“ وغیرہ بالکل استعمال نہیں ہوتے۔ دیکھئے قرآن مجید میں آتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۷۳) یعنی جو

فخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستہ سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس آیت میں اَعْمٰی (اندھا) سے مراد روحانی بصیرت سے محروم انسان ہے جسے ظاہری اَعْمٰی (ناہٹا) سے بطور استعارہ تشبیہ دی گئی ہے اور اَعْمٰی کو استعارہ قرار دینے کے لئے حرف تشبیہ ترک کر دیا گیا ہے اور اَضَلُّ سَبِيلًا (راستہ سے بہت بھٹکا ہوا) کے الفاظ اَعْمٰی کے لفظ کے استعارہ کے طور پر استعمال ہونے کے لئے بطور قرینہ لائے گئے ہیں۔

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ استعارہ میں دو قسم کے قرائن ہوتے ہیں۔ **اقسام قرائن** اول یہ کہ استعارہ میں کوئی لفظی قرینہ قائم کیا جاتا ہے۔ جیسے ”ہمارا شیر غسل خانہ میں غسل کر رہا ہے۔“ کے استعارہ میں ”غسل خانہ میں غسل کر رہا ہے“ استعارہ کو ظاہر کرنے کے لئے لفظی قرینہ ہے۔

دوم یہ کہ اگر لفظی قرینہ قائم نہ کیا جائے تو پھر استعارہ کے لئے قرینہ حالیہ کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تا حقیقی معنی کا احتمال اٹھ جائے اور صرف مجاز مراد لیا جاسکے۔

قرینہ حالیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم کوئی نام بطور وصف دے رہے ہیں اس کا درحقیقت وہ نام نہ ہو۔ جیسے میں زید کو حاتم کا نام دوں تو اس جگہ قرینہ حالیہ زید کا حقیقتاً حاتم نہ ہونا ہوگا اور استعارہ حاتم کے وصف سخاوت میں ہوگا نہ کہ علم (ذاتی نام) میں۔ کیونکہ علم اگر استعارہ کی زبان میں استعمال ہو تو اس علم کے کسی خاص وصف میں استعارہ مراد ہوتا ہے۔ پس شب کے لئے حقیقی معنی کا محال ہونا قرینہ حالیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میں زید کے لئے جو سامنے سے آرہا ہو کہوں ”وہ دیکھو! ہمارا شیر آرہا ہے“ تو چونکہ سامنے سے آنے والے زید کا حقیقت میں شیر ہونا امر محال ہے اس لئے اس بات کا محال ہونا استعارہ کے لئے قرینہ حالیہ ہوگا۔

”ابن مریم“ کے نزول کی پیشگوئی میں قرآن

احباب کرام! حدیثوں میں ”ابن مریم“ کے نزول کی جو پیشگوئی ہے اس میں استعارہ کے لئے دونوں قسم کے قرآن موجود ہیں جو اس پیشگوئی کے استعارہ پر مشتمل ہونے کے لئے قطعی دلیل ہیں چنانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں:-

(۱) ”كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَنْزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ“

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم)

نیز فرماتے ہیں:-

(۲) ”كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَنْزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ فَأَمَامُكُمْ مِنْكُمْ“

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرماتے ہیں تم کیسے ہو گے جب ”ابن مریم“ تم میں نازل ہو گا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہو گا۔

اس جگہ اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ یا فَاَمَامُكُمْ مِنْكُمْ (تم میں سے تمہارا امام ہو گا) اس بات کے لئے لفظی قرینہ ہیں کہ پیشگوئی میں ”ابن مریم“ سے مراد اسرائیلی مسیح ابن مریم نہیں ہیں۔ بلکہ یہ مسیح موعود امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہے جو ابن مریم اسرائیلی کے رنگ میں رنگین اور اس کا مثل ہونے والا تھا اس کے علاوہ قرینہ حالیہ بھی اس جگہ موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات پا جانے کے متعلق قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے دلائل ہیں کیونکہ وفات یافتہ کا اصالتاً نزول محال ہے جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔

پیشگوئیوں کا طریق

احباب کرام! انبیاء کی پیشگوئیوں کے متعلق عام طریق یہ ہے کہ وہ عموماً تشبیہی زبان میں ہوتی ہیں بالخصوص احادیث نبویہؐ کی وہ پیشگوئیاں جو وحیِ خفی کے ماتحت ہوتی ہیں، لیکن پیشگوئیاں اگر وحیِ جلی میں بھی مذکور ہوں تب بھی ان میں ضرور کچھ نہ کچھ اخفاء کا پہلو رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان بالغیب کے لئے آزمائش اور امتحان کا پایا جانا ضروری ہے۔ امتحان کے بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھئے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح و دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس آسمان سے اتر آئیں اور لوگ انہیں بائیں بیتِ آسمان سے اترتا دیکھ لیں تو پھر امتحان اور آزمائش جو ایمان کے لئے ضروری ہے مفقود ہو جائے سے ان پر ایمان لانے میں کیا کمال ہوگا؟ پس پیشگوئیاں تشبیہی زبان میں ہوتی ہیں اور تعبیر طلب ہوتی ہیں اور ان میں ضرور اخفاء اور پردہ رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان کا سارا حسن و راصل ایمان بالغیب میں ہی ہے و اشکاف طور پر پردہ کا اٹھا دینا سنتِ الہیہ کے خلاف ہے۔

مامور کے زمانہ میں امتحان

پس جب بھی خدا تعالیٰ کا مامور آتا ہے تو اس وقت قوم کو ایک امتحان درپیش ہوتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ ساری قوم کو امتحان کا ایک پرچہ دیا جانے والا ہوتا ہے۔ اور مامور من اللہ لوگوں کو ان اہم سوالات کا جواب سمجھاتا ہے جو امتحان میں رکھے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس پر جو لوگ مامور من اللہ کو استاد مان کر اس کی طرف سے سکھائے گئے جوابات کو درست سمجھ کر اس کے مطابق اپنا پرچہ حل کر لیتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مامور من اللہ کے جوابات کے مطابق پرچہ

حل نہیں کرتے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔

یاد رہے کہ کبھی کوئی مامور من اللہ دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے موافق یا مخالف دلائل موجود نہ ہوں کیونکہ کسی مامور من اللہ کے متعلق بھی سابق پیگموریاں ایسی صاف اور واضح نہیں ہوتیں کہ ان میں آزمائش بالکل مفقود ہو جائے۔

دیکھئے آج سے قریباً دو ہزار سال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امتحان پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے موعود مسیح کے طور پر مبعوث ہوئے تو یہودی اس وقت اپنے انبیاء کی سابقہ پیگموریوں کی بنا پر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے موعود مسیح کو خدا تعالیٰ اس کے باپ داؤد کا تخت دے گا۔ پھر ایک پیگمور تھی کہ ان کے مسیح موعود سے پہلے ایلیا (الیاس نبی) کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ چنانچہ ملاکی ۴/۵ میں لکھا تھا کہ :-

”دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا

کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔“

اور الیاس کے متعلق سلاطین کی کتاب نمبر ۲ میں لکھا تھا کہ وہ ایک رتھ میں بیٹھے ہوئے بگولے کے ذریعہ آسمان پر چلا گیا۔ (دیکھو نمبر ۲ سلاطین ۲/۱۳) ملاکی نبی کی پیگمور کی کے مطابق یہودی ایلیا کا ہولناک دن آنے سے پہلے (یعنی مسیح کے آنے سے پہلے) آنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا اور ظاہر کیا کہ میں اسرائیل کے لئے مسیح موعود ہوں اور یہودیوں کا بادشاہ ہوں تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر بادشاہ نہیں تھے بلکہ مسکینی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس لئے یہودیوں نے آپ کے مسیح موعود ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دہود میں انہیں ظاہری طور پر بادشاہت ملنے کی وہ امید پوری ہوتی نظر نہ آئی جو امید

وہ صدیوں سے نگائے بیٹھے تھے۔

ان کی طرف سے حضرت مسیح ابن مریم پر یہ سواں بھی ہوا کہ اگر یسوع اسرائیلیوں کا مسیح موعود ہے تو پھر ایلیا کہاں ہے؟ جب حضرت مسیح ابن مریم کے سامنے یہ سواں پیش ہوا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ایلیا تو آچکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا۔ بلکہ جو چاہا اس سے کیا۔ اس سے حواری جان گئے کہ ایسا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوحنا یعنی حضرت یحییٰ ہیں جو ان کے نزدیک ایلیا کی روح اور قوت میں آئے ہیں۔
متی باب ۱۱ آیت ۱۴-۱۵، متی باب ۱۷ آیت ۱۰ تا ۱۳

یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس تاویلی جواب کو درست نہ سمجھا اور پیچگوئی کے ظاہر لفظ ایلیا پر اڑ کر اس کے اصنافِ آنے کے قائل رہے۔ اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاویلی معنی نہ ماننے کی وجہ سے امتحان میں نفل ہو گئے۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں اور اس طرح بتایا کہ میری بادشاہت آسمانی اور روحانی ہے نہ کہ زمینی بادشاہت۔ یہودیوں نے مسیح کی بادشاہت سے متعلقہ پیچگوئی کی اس تعبیر کو بھی قبول نہ کیا اور اکثر ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس وجہ سے محروم رہ گئے کہ یسوع داؤد علیہ السلام کی طرح تختِ سلطنت پر نہیں بیٹھا۔

اس کے بالمقابل عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دونوں جوابوں کو درست سمجھا اور ان کی تاویلات کو قبول کر لیا اور اپنے زمانہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔

آنحضرت ﷺ کے متعلق پیچگوئیوں میں اخفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے

متعلق بھی تو رات و انجیل میں پیٹھوں کی موجود تھیں مگر ان میں بھی آزمائش اور امتحان رکھا گیا تھا۔ اگر وہ ایسی ہوتیں کہ ان کے کوئی غلط معنی نہ لئے جاسکتے تو یہودی اور عیسائی علماء آپ کا انکار کیوں کرتے۔

پس پیٹھوں میں ضرور بعض اسرار مخفی ہوتے ہیں تاکہ قوم کی آزمائش ہو سکے۔ تاہم امتحان کے بعد ایمان لانے پر ثواب کی مستحق ہو۔ پیٹھوں میں ایمان باغیب کی خاطر اخفاء کا یہ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں پیٹھوں کے ظہور پر ہوتا ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مامور من اللہ جس کے متعلق پیٹھوں ہوتی ہے وہ مبعوث ہو کر خدا تعالیٰ کے اہام سے یا اپنے اجتہاد کے ذریعہ ان پیٹھوں کا صحیح حل پیش کر دیتا ہے جو لوگ اس حل کو معقول اور درست سمجھ کر اس مامور من اللہ پر ایمان لے آتے ہیں وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ مامور من اللہ کے پیش کردہ حل کو درست نہیں سمجھتے وہ پیٹھوں کے بعض ظاہری الفاظ پر اڑ بیٹھتے ہیں اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح مامور من اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہاں اگر مامور من اللہ کے اس حل کی کوئی نظیر بھی پسے سے موجود ہو پھر وہ حل سونے پر سہاگے کا کام دیتا ہے اور ایمان لانے کی راہ میں اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ کہ یوحنا نبی ہی ایلیا ہے اور ایلیا کی آمد کی جو پیٹھوں تھی وہ یوحنا کے وجود میں پوری ہو گئی ہے۔ یہی فیصلہ اسلام کے زمانہ میں ”نزول مسیح“ سے متعلق پیٹھوں کو حل کر دیتا ہے اور انجیل کی اس پیٹھوں کو بھی حل کر دیتا ہے جسے عیسائی حضرت مسیح کی آمد ثانی سے متعلق سمجھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کبھی کوئی پہلانی آسمان سے امداد نہیں اترے۔ لہذا جس طرح ایلیا کی آمد کی پیٹھوں یوحنا کے وجود میں پوری ہوئی تھی کیونکہ یوحنا ایلیا کی روح اور قوت میں آیا تھا اور حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کا قطعی فیصلہ ہے کہ یوحنا ہی خدا کے نزدیک ایسا ہے اسی طرح "ابن مریم" کے نزول کی جو پیشگوئیاں احادیث نبویہؐ میں مذکور ہیں یا مسیح کی آمد کی جو پیشگوئی انجیل میں مذکور ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے وجود میں پوری ہو گئی ہیں۔ کیونکہ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل اور بروز ہو کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے اصحاب نے اس بارہ میں فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ مسیح ابن مریم کے قدم پر اور ان کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں۔

نزول کی حقیقت

پیشگوئیوں میں "ابن مریم" کے نزول کی خبر میں "نروس" کے لفظ سے اہل علم کو کوئی غلطی نہیں لگنی چاہئے۔ بے شک نروس کے لغوی معنی نیچے اترنا ہیں مگر بخاریہ زبان عربی میں یہ لفظ کسی معزز آدمی کی آمد و ظہور کے لئے بطور اعزاز و اکرام استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات فخر موجودات سید و مددگار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

(الطَّلَاح ۱۲-۱۱)

یعنی اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بہت بلند شان والے رسول کو نازل کیا ہے جو تم پر خدا تعالیٰ کی روشن اور واضح آیات پڑھتا ہے تاکہ ایمان والے والوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔

اس آیت میں "نخضرت ﷺ" کے لئے أَنْزَلَ اللّٰهُ کے الفاظ اعزاز و اکرام اور تائیدات و علوم ساریہ کے ساتھ آنے کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

کسر صلیب اور قتل خنزیر کی مودودی تفسیر جن حدیثوں میں ”ابن مریم“ کے نزوں کی خبر دی گئی ہے۔

ان میں مسیح موعود کا کام کسر صلیب اور قتل خنزیر بتایا گیا ہے پیٹھ کوئی کے یہ الفاظ بھی بطور استعارہ کے ہیں۔ چنانچہ مولوی ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے اپنے رسالہ ”ختم نبوت“ میں ان کاموں کی یہ تاویل کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو سب عیسائی انہیں مان لیں گے گویا کسر صلیب ہو جائے گی اور پھر عیسائی ان کی ہدایت پر سوز کھانا چھوڑ دیں گے اس طرح قتل خنزیر ہو جائے گا۔

پس اگر سطوروں کا اس طرح قتل سے بچایا جانا یقتل الجنزیر (وہ خنزیر کو قتل کرے گا) کی تاویل ہو سکتی ہے اور عیسائیوں کا ایمان لے آنا کسر صلیب ہے اور حدیث نبوی ”کایہ حصہ جناب مودودی صاحب نے بھی تمثیلی تقسیم کر دیا ہے تو پھر ان کے لئے ”ابن مریم“ کا لفظ جو ان حدیثوں میں وارد ہے بطور استعارہ مان لینے میں کیا مشکل ہے جب کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اپنے الوہات کے ذریعہ یہ امر کھوس دیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہو چکے ہیں۔ اور آپ ”ابن مریم“ کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہیں۔ گویا آپ کو الوہات میں حضرت مسیح ابن مریم کا مثل قرار دیا گیا ہے اور جعلنک النسیخ ابن مریم کہہ کر واضح کر دیا گیا ہے کہ حدیث نبویہ کی نزول ابن مریم کی پیٹھ کوئی آپ کے وجود میں پوری ہو گئی ہے۔

ایک بادشاہ اور نجومی کا قصہ ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے اپنا ایک لڑکا ایک ماہر نجومی کے پاس علم نجوم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لڑکا تعلیم پا کر فارغ ہو گیا تو نجومی نے اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں اب اس کی تعلیم سے فارغ ہو چکا ہوں۔ میں نے اسے علم نجوم کی

مہم ضروری تعلیم دے دی ہے۔ بادشاہ نے امتحان کے طور پر ایک چیز اپنی مٹھی میں رکھ کر لڑکے سے پوچھا۔ بیٹا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لڑکے نے اپنے علم کی رو سے جواب دیا کہ کوئی گول چیز ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا۔ اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ؟ اس نے کہا جناب پتھر کی قسم کی کوئی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ بیٹا کچھ اور تفصیل بتاؤ۔ لڑکے نے کہا۔ اس کے درمیان سوراخ بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا اور وضاحت کرو تو لڑکے نے جواب دیا۔ جناب یہ چکی کا پاٹ ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ دراصل بادشاہ کے ہاتھ میں ایک قیمتی پتھر تھا جس کے درمیان سوراخ تھا۔ نجومی نے کہا۔ جناب! میں نے اسے سارا علم پڑھا دیا ہے اور اس نے اس پتھر کے متعلق کئی باتیں آپ کو صحیح بتائی ہیں۔ مگر جہاں کچھ فکر کا دخل تھا اس میں یہ غلطی کر گیا ہے۔ گو یہ اس کا اجتہاد ناقص ہے۔ اس طرح پیٹھکڑی کی تاویل میں اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حدیثوں کی پیٹھکڑیاں تو صحیح ہیں مگر ان کی تعبیر میں بعض اوقات علماء اپنے اجتہاد میں غلطی کھ جاتے ہیں جس طرح بادشاہ کے اس نجومی لڑکے نے اجتہاد کے موقع پر غلطی کھائی۔

چونکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر قطعی گواہ ہیں۔ اس لئے جس شخص پر بعد از غور و فکر یہ حقیقت کھل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں وہ تو ”ابن مریم“ کے نزول کے متعلق پیٹھکڑیوں کی وہی تعبیر درست قرار دے سکتا ہے جو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے۔ پس ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی صداقت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کو حل کیا جائے کہ آیا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا وہ اپنے خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔

حیگت مسیح کے قائلین کے برخلاف مسلمانوں میں سے ایک گروہ پہلے سے اس

ہات کو مانتا چلا آیا ہے کہ نزول مسیح کی پیشگوئی جو احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہے وہ امام مہدی کے وجود میں پوری ہو گئی اور امام مہدی علیہ السلام بموجب حدیث لَا اَعْقِدُ إِلَّا عِيسَى لہ عیسیٰ علیہ السلام کے بروز ہو گئے۔ چنانچہ اقتباس النوار مصنف مولانا شیخ محمد اکرم صابری ص ۵۲ پر لکھا ہے:-

”بعضے پر آمند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و از نزول عبرت ہمیں بروز است مطابق اس حدیث لَا اَعْقِدُ إِلَّا عِيسَى۔“

یعنی بعض کا یہ مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح یعنی روحانیت مہدی میں بروز کرے گی اور نزول (ابن مریم) سے مراد یہی بروز ہے اور یہ امر حدیث لَا اَعْقِدُ إِلَّا عِيسَى کے مطابق ہے۔

وفات مسیح

میں بتا چکا ہوں کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جانے کے بعد ان کا اصالتاً نزول محال قرار پاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا قانون مستبرجہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہی ہے کہ جو لوگ وفات پا جائیں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔

وفات مسیح کا ثبوت از قرآن مجید قرآن مجید سے یہ امر آفتاب نصف النہار کی طرح ثابت ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اب وہ قیامت کے دن تک دوبارہ قوم میں واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو گا یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ”مَا أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي اٰلِهَيْنِ مِن دُونِ اللّٰهِ“

کہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم۔ تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو

موجود مالو؟ (جیسا کہ رومن کیسٹو لک عیسائیوں کا مذہب ہے)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اب میں کہیں گے۔

”سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ
قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُكَ يَا اللَّهُ
ذَبِّحْ وَذَرِّكُم“
(امائدہ: ۱۱۸)

یعنی اے خدا! تو اس عیب سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو اور
تیرے علاوہ عبادت کیا جانے کا مستحق ہو اور میری شان کے خلاف تھا کہ میں
انہیں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے انہیں ایسی بات کہی ہے
تو تو جانتا ہے۔ تو میرے نفس کی بات کو جانتا ہے اور میں تیرے نفس کی بات
نہیں جانتا بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں وہی بات
کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے
اور تمہارا بھی رب ہے۔

اس بین سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بظاہر پوری براہِ راست نظر آتی ہے۔ مگر
ایک پہلو ابھی باقی تھا۔ یعنی اگر یہ سوال ہو کہ اچھا تم نے تو یہ تعلیم نہ دی۔ مگر یہ بتاؤ کہ
تمہاری موجودگی میں اگر یہ عقیدہ پیدا ہوا تو کیا تم نے انہیں ایسا عقیدہ اختیار کرنے سے
منع بھی کیا تھا یا نہیں؟ اگر منع نہیں کیا تھا تو تب بھی تم مہرِ الزام ہو۔ اس متوقع سوال
کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام اوپر کے جواب کے بعد کہیں گے۔

”وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ“
(امائدہ: ۱۱۸)

یعنی جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ میں ان لوگوں کا نگران

رہا۔ پس جب (اے خدا) تو نے مجھے وفات دے دی تو ان پر تو ہی نگران تھا۔
یعنی وفات کے بعد تو مجھے پھر ان کی نگرانی کا موقع ہی نہیں ملا۔ لہذا مجھ پر ان
کے بگاڑ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

كُنْتُ اَنْتَ فِي ضَمِيرِ اَنْتَ كَاوَدَفْعَ اَنَا اَكِيدُ طَعْمُ كَاوَدَفْعَ دَسَ رَہَا ہے۔ یعنی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری وفات کے بعد تو ہی نگران تھا تو مجھے ان کے بگاڑ کا
مشاہداتی علم کیسے ہو سکتا ہے؟

قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے ظاہر ہے کہ ان کی
قوم میں بگاڑ ان کی توقفی یا وفات کے بعد ہوا ہے اور وفات کے ساتھ ہی وہ قوم کو خدا
کی نگرانی میں چھوڑ گئے اور پھر قیامت کے دن تک انہیں قوم میں دوبارہ "کر اصلاح
کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہو گا اور اپنی قوم کے بگاڑ کے متعلق انہیں کوئی مشاہداتی علم
نہیں ہو گا۔

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توقفی کے بعد اصالتاً قوم میں دوبارہ "کر اصلاح
کرنے کا موقع ملے تو پھر وہ خدا کے حضور یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری توقفی کے بعد ان کا
تو ہی نگران تھا۔ بلکہ اس کی بجائے یہ جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا
تو میں نے ان کی اصلاح کی۔ ان میں توحید کا عقیدہ بھی قائم کر دیا اور ان کے صیہبی
عقیدہ کو بھی پاش پاش کر دیا۔ ان کی دوبارہ آمد کی صورت میں تو ان کا فَلَاحًا ثَوَقِیَّتَیْنِ
کے بعد كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْہِمُ کہنا جھوٹ بن جاتا ہے کہ مجھے پھر ان کی نگرانی کا
موقع نہیں ملا۔ لہذا ان کے بگاڑ کے متعلق میں مشاہداتی علم نہیں رکھتا۔ كُنْتُ اَنْتَ
الرَّقِیْبَ عَلَیْہِمُ کے الفاظ تو اسی بات کو مستلزم ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن تک قوم
میں دوبارہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا ہو گا۔ خدا تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ اپنی
برأت میں کوئی جھوٹا بیان نہیں دے سکتے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم میں

دوبارہ آئے ہوں تو ان کا کُنتِ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْہِم کتنا جھوٹ بن جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کی طرف سے یوں واقعاتی شہادت پیش کی جاتی جس سے ان کی کامل برأت ہو جاتی کہ جب قوم میں دوبارہ واپس جانے پر میں نے انہیں بگڑا ہوا پایا۔ اور ان کی اصلاح کی تو پھر مجھ پر یہ الزام کیسے عائد ہو سکتا ہے کہ میں نے انہیں کما تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود مانو؟

حیاتِ مسیحؑ کے قائلین کی تاویل نے اس آیت کے اعطاءِ قُلُوبًا تَوَقَّیْنِی کی

یہ تاویل کی ہے کہ توفی سے اس جگہ زندہ کا مع روح و جسم پورے کا پورا لے لینا مراد ہے۔ چنانچہ مودودی ابو الاعلیٰ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفسیر القرآن جلد اول میں اس کے معنی ”جب تو نے مجھے واپس بلا لیا“۔ کئے ہیں اور مراد یہ لی ہے کہ یہودیوں کی ان سے بدسلوکی اور ان کے قتل کے درپے ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ناراض ہو کر انہیں اپنے منصب سے ہٹا کر واپس بلا لیا۔

مگر س قسم کے اصحاب نے غور نہیں فرمایا کہ یہ سواں وجوہ جب اللہ تعالیٰ اور حضرت مسیح علیہ اسلام کے درمیان قیامت کے دن ہو گا تو اگر توفی کے معنی اس جگہ موت کے نہیں بلکہ زندہ واپس لے لینے کے ہیں تو پھر از روئے آیت ہذا وہ قیامت کے دن تک زندہ ہی رہیں گے کیونکہ اس توفی کا دامن قیامت تک ممتد ہے اور اس سے واپسی پر دوبارہ قوم میں کسی کام پر مقرر ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کُنتِ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْہِم کہہ کر انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ کُنتِ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْہِم کے الفاظ ان کی عدم واپسی اور قوم کی حالت سے قیامت کے دن تک مشہداتی علم کے لحاظ سے ناواقفی پر دلالت کر رہے ہیں اگر مودودی صاحب کے معنی لئے جائیں تو پھر تو وہ قیامت تک زندہ ہی رہیں گے اور خدا تعالیٰ کے قانون کُلُّ نَفْسٍ لِّاَنْفِئَةِ الْمَوْتِ

(آل عمران: ۱۸۶) سے بچے رہیں گے۔ کیونکہ خدا کی طرف سے مفروضہ واپسی والی توفی کے بعد ان کی قوم میں دوبارہ واپسی کا ذکر موجود نہیں بلکہ اس کے برخلاف کُفْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ میں ان کی عدم واپسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پس تَوْفِیْتَنِ کو وفات طبعی کے معنی سے پھرانا اور اس لفظ کی اس جگہ منصب سے واپس لے لینے کی تاویل یا پورے کا پورا مع روح و جسم اٹھا لینے کے معنی ماحصل ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے ہوں یا زندہ ہی واپس بلا لئے گئے ہوں تو ان کی قوم میں دوبارہ واپسی کا کُفْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ میں انکار کر دیا گیا ہے۔ جب اس جواب میں ان کی قوم میں دوبارہ واپسی سے انکار ظاہر ہے تو انہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ اَلْمَوْتِ کے قانون سے باہر رکھنے اور قیامت تک زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پس کُفْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ کے الفاظ اس بات پر شاہد مطلق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی وفات کی صورت میں ہی ہوئی ہے نہ کسی اور طرح۔

حدیث نبویؐ بھی توفی کے اس آیت میں وفات کے معنوں کی ہی مؤید ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں امام بخاری علیہ الرحمۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان وَ کُفْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا خَادِمًا فِیْهِمْ فَلَمَّا تَوْفِیْتَنِ کُفْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ وَ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ کی تفسیر میں ایک حدیث نبویؐ لائے ہیں۔ جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تو میں کوں گایہ تو میرے دوست ہیں۔ مجھے جواب دیا جائے گا۔ اِنَّكَ لَا تَذَرُنِيْ مَا اَخَذْتُوْا بِعَذَابِكَ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّیْنَ عَلٰی اَعْقَابِهِمْ مُّنْذُ فَاَوْقَتَهُمْ یعنی بے شک اے نبیؐ: تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا بدعات اختیار کیں۔ یقیناً یہ لوگ جب تو ان سے جدا ہوا اپنی اپنی ایڑیوں پر واپس پھر گئے تھے۔ یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔۔۔

”أَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“

یعنی میں اس وقت وہی کہوں گا جس طرح خدا کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ میں ان کا اس وقت تک ہی نگران تھا۔ جب تک ان میں موجود تھا۔ پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کا تو ہی نگران تھا۔

جب آنحضرت ﷺ کے اس بیان میں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے معنی ”وفات دے دی تو نے مجھے“ کئے جاتے ہیں تو یہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ہونگے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں ہی یہ بیان اپنی برأت میں دے کر اس امر پر خود روشنی ڈال دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بھی تَوَفَّيْتَنِي کے معنی ”وفات دی تو نے مجھے“ ہی مراد ہیں۔ اسی تفسیم کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر کردہ بیان کی تفسیر میں لائے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اَقُولُ ایک سوال کا اَقَالَ نہیں فرمایا بلکہ اَقُولُ کَحَمَا قَالَ فرمایا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ بات کہوں گا جو عیسیٰ بن مریم نے کہی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میں اس جیسی بات یعنی اس کے لگ بھگ بات کہوں گا۔ پس رسول اللہ ﷺ کے الفاظ اور ہوں گے اور حضرت مسیح نامصری علیہ السلام کے الفاظ اور ہونگے۔ دونوں کے الفاظ کا ایک ہونا اس جگہ کیسے مراد لیا جاسکتا ہے؟

الجواب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے معین طور پر وہ الفاظ بھی بیان فرما دیئے ہیں۔ جو آپ اسناد فرمائیں گے۔ چنانچہ تفسیر در مشور میں بحوالہ ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔

”إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ قَالُوا سَأَلْنَا اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُخِلَتْ فِيهِمْ فَإِذَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الْمَرْقُوبُ عَلَيْهِمْ“۔

(در مشور مصنف جلال الدین سیوطی جلد ۲ صفحہ ۶۴ وار المعرفۃ للعباد والنشر بیروت لبنان)

یعنی آیت إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں ان لوگوں پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں رہا۔ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو (اے خدا) ان پر تو ہی نگران تھا۔

اس بیان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان سے سوائے لفظ فَإِذَا کے لفظاً لفظاً تطابق ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بیان میں فاذا کا لفظ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں فَلَمَّا کا لفظ ہے۔ اِذَا اور لَمَّا دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ اور حرف شرط (جب) کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس ادنیٰ نفی قنات سے اَقُولُ كَمَا قَالَ کے مطابق بیان لگ بھگ بھی ہو جاتا ہے اور كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُخِلَتْ فِيهِمْ اور تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الْمَرْقُوبُ عَلَيْهِمْ میں دونوں بیانوں میں نفی تطابق بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ پس جب تَوَفَّيْتَنِي کے معنی ”وفات دی تو نے مجھے“ آنحضرت ﷺ کے بیان میں لیے جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بھی تَوَفَّيْتَنِي کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ

میں اپنی وفات کو ہی الزام سے برأت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا توفی کے متعلق انعامی چیلنج حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تحقیقات

قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اہل عرب کے قدیم و جدید کلام کے استقراء کی بناء پر یہ ہے کہ توفی اور اس کے مشتقات کا جب اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور کسی ذی روح کے لئے یہ استعمال ہوں تو اس جگہ معنی ہمیشہ قبض روح کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں توفی کا ایسی صورت میں استعمال کسی بھی قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث اور اقوال عرب سے ایسی صورت میں استعمال کی کوئی مثال جس میں توفی قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہو پیش کرنے والے کو آپ نے ایک ہزار روپیہ ملے علم کے لئے استعمال دکھانے کی صورت میں مزید دو صد روپیہ انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر آج تک کوئی عالم ایسی مثال پیش نہیں کر سکا۔ پس جب لغت عربی میں اس شرط کے ساتھ توفی کا لفظ ہمیشہ قبض روح کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں مُتَوَفِّیْکَ اور فَلَحًا تَوَفَّیْتَنِی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں توفی سے مراد وفات دینا ہی ہے۔ کیونکہ محاورہ زبان عربی میں توفی کا قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال خدا کے فاعل اور ذی روح کے مفعول ہونے کی صورت میں پایا ہی نہیں جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اس لفظ کے استعمال میں قبض الروح مع الجسم کے معنی لینے کا محاورہ زبان کے لحاظ سے حق ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس یہ معنی نئی لغت بنانا تو کھلا سکتا ہے۔ محاورہ زبان عربی ان معنوں کا مستعمل نہیں۔

موردی صاحب کا جواب
موردی ابوالاعلیٰ موردی اس چیلنج کے پیش نظر
رہنظر از ہیں۔

”بعض لوگ جن کو مسیح کی طبعی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے سوال کرتے ہیں کہ توقف کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے؟ لیکن جب کہ قبض روح و جسم کا واقعہ تمام بنی نوع انسان کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پوچھنا محض ایک بے معنی بات ہے۔“

احباب کرام! سن لیا ہے آپ نے یہ ماحصل فرماتے ہیں چونکہ توقف کا لفظ کبھی قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں ایک دفعہ کے سوا استعمال ہی نہیں ہوا یعنی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی نظیر کہاں سے پیش کی جائے اس کی نظیر طلب کرنا تو ان کے نزدیک بے معنی بات ہے۔ مگر نظیر کے بغیر توقف کے معنی قبض الروح مع الجسم یہنا جب کہ یہ لفظ ۲۳ مرتبہ قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلقہ دو آیتوں کے علاوہ اور ساڑھے تین سو مرتبہ احادیث نبویہ میں صرف قبض روح کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے اور جب سے لغت عربی رائج ہے کبھی ایک دفعہ بھی خدا کے فاعل اور ذی روح کے مفعول ہونے کی صورت میں قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا تو محض ایک بے معنی بات وہ مطالبہ نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے بلکہ محض ایک بے معنی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اس کا قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں استعمال ہو گا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا یہ مطالبہ تو ان لوگوں کا مجز ظاہر کرنے کے لئے ہے جو اس لفظ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قبض الروح مع الجسم کے معنوں میں دیتے ہیں حالانکہ ان معنوں میں یہ لفظ کبھی عربی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوا۔

حیات مسیح کے قائلین کی ایک دلیل اس جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قرآن مجید میں

مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا تَلْفَحُ الْيَهُودُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 قَاتِلِينَ یہ یقین کرتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا
 بلکہ خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا۔ یعنی زندہ مع جسم و روح کے آسمان پر اٹھا
 لیا۔

دلیل کی تردید اور ایک ضروری نکتہ واضح ہو کہ اس آیت میں بے شک یہ تو
 آیت میں جسمانی رفع مراد لینے میں کئی قیاحیں ہیں جو یہ ہیں۔
 اسلام کو اپنی طرف اٹھایا مگر یہ نہیں آیا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ اس

اول یہ کہ ان معنوں سے خدا تعالیٰ کا محدود امکان ہونا لازم آتا ہے کیونکہ رفع
 جسمانی صرف ایسی دو چیزوں میں ہی متصور ہو سکتا ہے جو دونوں ہی محدود امکان ہوں اور
 دونوں کے مکانوں کے درمیان ایک فاصلہ ہو۔ جو اٹھایا جانے سے ملے ہو۔ مثلاً میری یہ
 عینک میز پر پڑی ہے۔ میں اسے اٹھ کر نگاہوں پر لگاتا ہوں تو اس اٹھ کر لگانے میں کئی
 فٹ کا فاصلہ ملے ہوا ہے۔ یہ عینک بھی محدود امکان تھی اور میری نگاہیں بھی محدود
 امکان ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ خود محدود امکان ہو اور خدا کی
 طرف رفع جسمانی کے معنی چونکہ خدا تعالیٰ کے محدود امکان ہونے کو چاہتے ہیں اور خدا
 تعالیٰ کا محدود امکان ہونا محال ہے لہذا خدا کی طرف رفع جسمانی محال ہونے کی وجہ سے
 باطل ہے۔

دوم یہ کہ عربی زبان میں رفع الی اللہ کے معنی استعارۃً قرب منزلت اور جہ کی
 بلندی یا اعزت و فات پا کر خدا کی حضوری پانا ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرب و حضوری فاصلہ
 سے تعلق نہیں رکھتی۔ درجات کی بلندی سے تعلق رکھتی ہے۔ بحوالہ ابن مردودہ یہی
 حضرت انسؓ سے مروی ہے۔

”اَكْرَمَ اللّٰهُ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُرِيَهُ مِنْ اُمَّتِهٖ
مَا يَكْرَهُهٗ فَرَفَعَهُ اِلَيْهِ وَبَقِيَّتِ النِّقْمَةُ“

(بحوالہ کیں المونی صفحہ ۲۸ مولوی عثمانی اللہ و ذری آبادی)

یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی وجہ سے
روایا میں آپ کو آپ کی امت میں واقع ہونے والی وہ بات دکھادی جسے آپ
ناپسند کرتے تھے تو (پھر) آپ کو اپنی طرف انھیں دیا۔ (یعنی باعزت وفات دے
دی) اور فتنہ اور عذاب باقی رہ گیا۔

اس جگہ حضرت انسؓ فرَفَعَهُ اِلَيْهِ کے الفاظ آنحضرت ﷺ کے لئے ”خدا
تعالیٰ نے آپ کو باعزت وفات دی“ کے معنوں میں استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ
لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی باعزت وفات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
کیونکہ یہودی آپ کو مصوب کر کے بموجب تو رات سختی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ خدا
تعالیٰ نے فرمایا۔

وہ آپ کو قتل نہیں کر سکے۔ یعنی صلیب پر نہیں مار سکے بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو
صلیب کی لعنتی موت سے بچا کر باعزت وفات دی ہے۔

اس جگہ یہ نکتہ احباب کرام کے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ توفیق کے معنی
ایک نکتہ طبعی موت کے ہوتے ہیں جو باعزت بھی ہو سکتی ہے اور بے عزتی کی حالت
میں بھی۔ دفعہ دلی موت ہمیشہ باعزت موت ہوتی ہے خواہ طبعی ہو یا غیر طبعی۔

قرآن مجید میں دو سری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ الْعَاكِرِينَ ۝ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى ابْنِ
مَرْيَمَ اَتَّبِعْكَ وَ اَنْفِثْكَ الرُّوْحَ مُطَهَّرًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ
اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ (آل عمران ۵۵-۵۶)

ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ۔

”یہودیوں نے تدبیر کی (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر مارنے کا منصوبہ کیا) اور خدا نے بھی تدبیر کی (ان کو بچانے کی) اور خدا تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اے عیسیٰ! میں تجھے طبعی موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں (یعنی طبعی موت بھی باعزت حالت میں دے گا) اور تجھے کافروں کے اقواموں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھنے والا ہوں۔“

اس آیت میں **رَافِعُكَ اِلٰیّ** کا وعدہ **مُتَوَفِّیْكَ** کے وعدہ کے بعد مذکور ہے۔ چنانچہ اس وعدہ کے مطابق خدا تعالیٰ نے آپ کو صلیبی موت سے بچ کر طبعی وفات بھی دی اور پھر باعزت طریق سے کامیابی کی حالت میں وفات دے کر اپنے حضور آپ کے مدارج بلند کر دیئے۔ اسی وعدہ **رَافِعُكَ اِلٰیّ** کا ایفاء آیت **بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ** میں مذکور ہے۔ پس اس جگہ دفع جسمانی ہرگز مقصود نہیں۔ خدا کی طرف بندے کا رفع جسمانی محال ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتا ہے **نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ** (ق ۷۷)

کہ ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پس خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ تجویز نہیں ہو سکتا کہ اس کی طرف رفع جسمانی مراد بیا جاسکے کیونکہ رفع جسمانی مراد اپنے سے خدا تعالیٰ کا محدود مکان ہونا لازم آتا ہے۔

ایک اور ضروری نکتہ **آیت اِلَیْنِ مُتَوَفِّیْكَ وَ رَافِعُكَ اِلٰیّ** سے پہلے **مَكْرُوًّا وَ مَكْرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَیْرُ الْحَاکِمِیْنَ** کے الفاظ میں یہودی کی تدبیر کا مقابلہ تدبیر سے کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مع روح و جسم آسمان پر اٹھایا

قدرت نمائی اور معجزہ تو کھلا سکتا ہے مگر تدبیر نہیں کھلا سکتا۔ اعجاز اور تدبیر آپس میں نمایاں فرق رکھتے ہیں۔ جس بات میں مخاف کسی حیلہ کے ذریعہ مقابلہ نہ کر سکتے ہوں وہ معجزہ ہے اور جس امر میں کسی حیلہ کے ذریعہ سے مقابلہ کر سکتے ہوں وہ حیلہ تدبیر ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی تدبیر تو کوئی ایسا امر ہی ہو سکتی ہے جس کا مقابلہ یہودی بھی تدبیر سے کر سکتے ہوں اور پھر خدا تعالیٰ کے خَيْرُ الْعَاكِثِينَ ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی تدبیر کے مقابلہ میں ناکام رہیں اور زندہ شخص کو آسمان پر اٹھا دینا معجزہ نمائی تو کھلا سکتا ہے مگر تدبیر نہیں کھلا سکتا۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے صلیبی موت سے زندہ آسمان پر اٹھا لینے سے نہیں بچایا بلکہ کسی مخفی تدبیر سے بچایا ہے۔

ہمارے سید و مولیٰ نضر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے مخالف آپ کے قتل کرنے یا قید کرنے یا جلا وطنی کی تدبیریں کر رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَكْذِبُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْعَاكِثِينَ وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور خدا تعالیٰ بھی ان کے بالقابل تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ تو کامیاب ہوا اور آنحضرت ﷺ کے دشمن آپ کے قتل کی تدبیر سمجھوتہ کر لینے کے بعد سراسر ناکام رہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا بال بیکا بھی نہ کر سکے کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی تدبیر کے ذریعے آنحضرت ﷺ کو دشمنوں کے درمیان سے نکال کر لے گیا۔ اور پھر ہجرت کے بعد آپ کو ایسی کامیاب زندگی عطا فرمائی جس کی کامل مثال کسی نبی میں موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَهُ آيَةً وَإِيْنُهَا إِلَى رَبِّوۡۤهٖ ذَاتُ قُرَادٍ وَآلِهٖنَّ (امؤمنون، ۵۱) کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی وادہ کو نشان بنایا اور ان دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف ہٹا دی۔ جو آرام والی اور چشموں والی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہاڑی علاقہ کی طرف یہ ہجرت بھی اس تدبیر کا ہی حصہ

ہے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صیہی موت سے بچا کر ان کے متعلق اختیار کی۔

مولوی ابوالاعلیٰ صاحب موردی یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ
موردی تفسیر وَرَاغُفْکَ اِلَیَّکِ تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”اصل میں مُتَوَفِّیْکَ کا استعمل ہوا۔ توقی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمل ہے نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ To recall کے معنوں میں مستعمل ہوا ہے یعنی کسی عہدہ دار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔“

(تفہیم القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۵ مطبوعہ سرکشانل پریس ناہور طبع اوس ۱۹۵۱ء)

ایک مطالبہ اس موقع پر مولوی ابوالاعلیٰ صاحب سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ توقی کا استعمل لغت عربی میں منصب سے واپس بلا لینے کے معنوں میں ہی رکھا دیں اور اس کی ایک مثال ہی پیش کر دیں۔

مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ کہہ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی شخص جب خدا تعالیٰ نے منصب سے واپس بلایا ہی نہیں تو میں اس کی مثال کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ ایسا مطالبہ تو ”ایک بے معنی بات ہے“ یہ لفظ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہی جب سے لغت عربی وجود میں آئی ہے۔ ڈیوٹی سے واپس بلا لینے کے معنوں میں استعمل ہوا ہے مگر کیا اگر وہ اس جگہ بھی یہی جواب دیں تو ان کا یہ جواب معقول کہلا سکتا ہے؟ میں اس امر کا فیصلہ صرف ادبی ذوق رکھنے والوں پر ہی چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ امر نئی لغت ایجاد کرنا نہیں؟

احباب کرام! موردی صاحب کا اکتاہٹ تو قابل تسلیم ہے کہ توقی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ مگر منصب سے ہٹانے کے معنی ہرگز درست نہیں۔

بے شک وہ کہہ سکتے ہیں کہ روح قبض کرنا اس کے مجازی معنی ہیں۔ مگر کسی لفظ کے استعمال میں زبان کے اصولوں کو ملحوظ رکھنا تو ضروری امر ہے۔ مورووی صاحب نے توفی کے مجازی معنی قبض روح کرنا تسلیم کر لئے ہیں۔

اور علم بیان میں یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ جس مجاز کے متعلق علم بیان کا قاعدہ محل پر کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ اس محل میں وہ لفظ حقیقی اور اصلی لغوی معنوں میں استعمال شدہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ایسے محل پر اس کے اصلی لغوی معنی لینے کااں ہوتے ہیں۔ مثلاً قرآن شریف میں آیا ہے عَنْ كَذَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْطٰ فِهٖوْ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْطٰ (بنی اسرائیل: ۷۳) کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔ اندھے کے لغوی معنی ہیں جو آنکھوں سے اندھا ہو۔ مگر اس کے مجازی معنی بصیرت روحانیہ سے عاری کے ہیں۔ لہذا اس جگہ ظاہری تاریکی کے معنی سراسر غلط اور نامعقول ہوں گے۔ کیونکہ محل استعمال مجازی معنوں کا ہے۔ توفی کے مجازی معنی قبض روح کے ہیں اور ان معنوں کا محل استعمال یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ توفی کرنے والا ہو اور انسان کی توفی کی جائے۔ اس موقع پر اس لفظ کے معنی قبض روح ہی ہوتے ہیں۔ گو یہ مجازی معنی قرار دیئے جائیں۔ مجازی معنی کے محل پر یہ لفظ اپنے اصلی لغوی معنی ”پورا“ لے لینا اور وصول کر لینا میں استعمال نہیں ہوتا پس چونکہ آیت یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ میں اور آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْنِیْ کُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْہِم مِّنْ دُوْنِیْ جگہ خدا تعالیٰ فاعل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انسان ہیں توفی کا مفعول یہ ہیں لہذا دونوں آیتوں میں توفی کے معنی وفات دینا ہی ضروری ہو گئے۔ اس محل پر کوئی دوسرے معنی کرنا علم بیان کے اصول کا خون کرنے کے مترادف ہے۔

مورودی صاحب کی بے سلیقہ بات
مگر مولوی ابوالاعلیٰ صاحب فرماتے ہیں۔۔

”جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔“

(تفہیم القرآن صفحہ ۲۵۸ جلد اول مرکبائل پریس لاہور طبع اول ۱۹۵۱ء)

مورودی صاحب نے اس جگہ کیا عجیب بات کہی ہے جو خود ان کے اپنے ہی بیان پر چسپاں ہوئی ہے نہ کہ ہمارے بیان پر۔ ہمارا بیان تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق متنازع فیہ دو آیتوں کے علاوہ تینیس جگہ توحی کا لفظ انسانوں کے قبض روح اور وفات کے معنوں میں ہی استعمال فرمایا ہے نہ کہ واپس لے لینے کے معنوں میں۔ اگر ان سب مقامات میں قبض روح اور وفات کے معنوں میں خدا تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال کرنا عین سلیقہ شعاری اور سلجھا ہوا طریق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہ لفظ وفات کے معنوں میں استعمال شدہ تصور کرنے میں کیا الجھن اور بے سلیقگی متصور ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کا تو طریق ہی یہ ہے کہ وہ جہاں انسان کے لئے توحی کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ اس سے اس کی مراد قبض روح یا وفات دینا ہی ہوتی ہے۔ لہذا ان معنوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق توحی کا لفظ استعمال کرنے میں خدا تعالیٰ کا بے سلیقہ ہونا تو لازم نہیں آتا البتہ مورودی صاحب کی بے سلیقگی اور طبیعت کا ابھارا ضرور ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس لفظ کے مجازی معنی میں استعمال کے محل پر اس کے لغوی معنوں میں استعمال کا دعویٰ کر کے ماریب اپنی بے سلیقگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

مودودی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کا بیان واضح نہیں مودودی صاحب تفسیر

القرآن جلد اول صفحہ ۴۲۰ پر آیت بَلْ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:-

”قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم روح کے ساتھ کرہ

زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا اور نہ ہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین

پر طبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی۔ اس لئے قرآن کی بنیاد پر

نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے نہ اثبات۔“

(تفسیر القرآن جلد اول صفحہ ۴۲۰ مطبوعہ سرکشاگل پریس لاہور طبع اول ۱۹۵۱ء)

احباب کرام! دیکھئے جناب مولوی مودودی صاحب اس عبارت میں آیت بَلْ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کی تفسیر میں خدا تعالیٰ کی طرف کوئی سمجھا ہوا مضمون پیش کرنا منسوب کر رہے ہیں یا ہے خدا الجھا ہوا؟ جو خدا کی شان کے صریح متافی ہے۔ مگر یہ الجھاؤ صرف مولوی صاحب موصوف کی طبیعت کا ہے ورنہ قرآن مجید کا یہ بیان بھی صرف ایک ہی پہلو رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باعزت طبعی وفات پائی۔

مولوی مودودی صاحب کے نزدیک ان کی تفسیر کی رو سے از روئے قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر مع روح و جسم جانا تو قطعی نہ ہوا مگر کرہ زمین پر رہنا تو ان کے نزدیک قطعی ہے۔ کیونکہ زمین پر تو وہ پہلے سے ہی قطعی طور پر موجود تھے۔ پس مودودی صاحب اگر انہیں اب تک کہیں کرہ زمین پر ہی زندہ مانتے ہیں تو پھر انہیں ان کی تلاش کرنی چاہئے۔ خدا تعالیٰ نے وہ زمین قرآن مجید میں ذَا لَیْلٍ قَوَّادٍ وَهَمَّیْنِ (امؤمنون: ۵۱) کے الفاظ میں بتادی ہوئی ہے۔ پس ایسی پہاڑی وادیوں میں انہیں ان کی تلاش ضرور کرنی چاہئے کیونکہ رفع الی اللہ کے معنی آسمان پر جانا تو ان کے نزدیک معین نہیں اور کسی اونچے پہاڑی علاقہ میں ان کی ہجرت قرآن

کریم میں مذکور ہے۔

ایک سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ زمین پر ہی کسی جگہ مٹتی ہیں تو پھر ان کے فرشتوں کے کندھوں پر منارۃ البیضاء کے پاس نازل ہونے والی حدیث کی آپ کیا تشریح فرمائیں گے۔ کیونکہ وہ تو پھر زمین سے برآمد ہونے چاہئیں۔ آسمان سے تو نہیں آ سکتے۔

خدا کے بندہ اکیوں سیدھے طور پر یہ نہیں مان لیتے کہ نزد مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی مثل کا آنا ہے اور دو فرشتوں کے کندھوں پر نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مسیح موعود کو آسمانی مدد حاصل ہوگی۔ وہ صاحب وحی و اہمام ہو گا اور ملائکہ کا تائید یافتہ ہو گا۔ تاہر قسم کی الجھنوں سے بچ جاؤ۔

چونکہ سورۃ مائدہ کی آیت **كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ** خلاصہ کلام **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّاقِبُ عَلَيْهِمْ** سے واضح اور روشن طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پا کر دوبارہ واپس نہ آنا ثابت ہے۔ اس لئے نزد مسیح ابن مریم سے متعلقہ پیشگوئیوں میں ابن مریم کا لفظ بطور استعارہ تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ جو شخص وفات پا جائے وہ بہ وجہ لصوص قرآن یہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَمِيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ** (المومنون: ۱۶، ۱۷) یعنی تم پھر اس کے بعد (یعنی پیدا ہونے کے بعد) ضرور مرنے والے ہو پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

لیکن اگر یہ قانون بھی ہو تا کہ کوئی وفات یافتہ زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس آ سکا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی واپس نہیں آ سکتے کیونکہ قیامت کے دن **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّاقِبُ عَلَيْهِمْ** کے احاطہ میں وہ جو جواب دیں گے اس سے

ظاہر ہے کہ توفی کے بعد انہیں قوم میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیونکہ وہ کہیں گے۔ میری توفی کے بعد (اے خدا) ان پر تو ہی نگران تھا۔ یعنی توفی کے بعد مجھے پھر قوم میں دوبارہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور توفی سے پہلے کی حالت کا ذکر وہ کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ کے الفاظ سے کریں گے کہ میں ان کا اس وقت تک نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ پس قوم میں موجودگی کے بعد ان کی جو توفی ہوئی اس سے قوم میں واپس اور قوم کے گمزنی کی حالت کے متعلق مشاہداتی علم رکھنے سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ اس لئے نزول ابن مریم کی پیچھوٹی میں ”ابن مریم“ کا لفظ بطور استعارہ تسلیم کرنا ضروری ہوا۔ وَهَذَا هُوَ الْمَوْءَدُ۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ علم معانی والے کہتے ہیں لَا
 اِيكْ اعْتِرَاضْ کا جواب اِسْتِعَارَةٌ فِي الْاَقْلَامِ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے
 کہ عِلْم یعنی نام بطور استعارہ کسی صورت میں استعمال ہی نہیں ہوتا بلکہ مراد یہ ہے کہ
 استعارہ اس علم کے کسی خاص وصف میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو خنی ہونے کی وجہ سے
 حاتم کہہ دیا جاتا ہے نیز دیکھئے ابوسفیان نے ہرقل قیصر روم کے دربار میں لَقَدْ اَمْرُ
 اَمْرُ ابْنِ اَبْنِ كَبْشَةَ کے الفاظ میں آنحضرت ﷺ کو جو ابن عبد اللہ تھے۔ استعارہ
 کے طور پر ہی ابْنِ اَبْنِ كَبْشَةَ کہا ہے یہ روایت صحیح بخاری میں درج ہے۔ اس جگہ
 ابوسفیان کی مراد یہ ہے کہ آپ ایک وصف میں ابن ابی کبشہ کے مشابہ ہیں۔

علاوہ ازیں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں رسول کریم
 ﷺ فرماتے ہیں۔

”مَا مِنْ مُؤَلَّدٍ يُؤَلَّدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمْسُهُ فَيَسْتَهْلُ هَارِ خَامِنَ مَسِي
 الشَّيْطَانِ اِيَّاهُ لَا مَزِيْمَ وَابْنَهَا“

(بخاری کتاب الامیاء باب واذکوز من الکتاب مزیم ابوالنبتہ من اہلہا مکاماً شریفاً)
 ”یعنی کوئی مولود پیدا نہیں ہوگا مگر شیطان اسے ولادت کے وقت
 چھوئے گا۔ پس وہ شیطان کے اسے چھونے پر جھٹے چلائے گا۔ بجز مریم اور ابن
 مریم کے۔“

اس حدیث نبویؐ میں بتایا گیا ہے کہ جب ہوغت پر انسان کی معنوی ولادت ہوتی
 ہے اور اس طرح کوئی انسان ایک صحیح مذہب میں جنم لیتا ہے تو اس معنوی ولادت پر
 شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر یہ روحانی
 موبود و عاؤں میں لگ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور گزرتا ہے کہ وہ اسے شیطان کے
 حصے سے محفوظ رکھے۔ مگر جو شخص ولادت معنوی کے موقع پر مریقی مقام یا ابن مریم کا
 مقام رکھے وہ مس شیطان سے پاک ہوگا۔ اس حدیث میں ”مریم“ اور ”ابن مریم“ کا
 لفظ ایسے بزرگان امت کے لئے بطور مجاز و استعارہ استعمال ہوا ہے جو مقام ولایت یا مقام
 نبوت تک پہنچے ہوں۔ ایسے لوگ مس شیطان سے بالکل پاک رہتے ہیں۔ اس قسم کے
 لوگوں کا ذکر سورۃ تحریم میں بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ
 ابْنِ لِي عِشْرَتَكَ فِی الْجَنَّةِ وَتَجِبْ مِنِّیْ فِرْعَوْنَ وَعَمِلْهُ وَتَجِبْ مِنِّیْ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ وَمَرْیَمَ اِثْنَتَ عَشْرَانَ الَّتِیْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
 فَنَفَخْنَا فِیْهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ
 الْغَابِیَّتِیْنَ ۝ (التحریم، ۱۲، ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال فرعون کی عورت سے بیان کی ہے۔
 جب اس نے کہ۔ اے میرے رب! تو میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا اور مجھے
 فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے

اور (مومنوں کی) مریم بنت عمران سے مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کو
بچایا۔ پس ہم نے اس میں روح پھونکی اور اس نے خدا کے کلمات کو سچا جانا
اور فرمانبرداری میں سے تھی۔

ان آیات میں مومنوں کے لئے دو تمثیلیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں
بعض مومنوں کو فرعون کی بیوی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ جو فرعون و اس کے عمل
اور ظالموں سے نجات پانے کے لئے دعائیں کرتی تھی۔ اسی قسم کے مومن وہ ہوتے
ہیں جن کا ذکر حدیث نبویؐ میں انہیں شیطان کے چھوٹنے اور ان کے پیچھے چلنے کے
الفاظ میں کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کے مومنوں کی مثال مریم بنت عمران سے دی گئی ہے
جس میں نفع روح سے حضرت ابن مریمؑ پیدا ہوئے۔ حدیث نبویؐ میں ان دونوں کا ذکر
إِلَّا مَرْيَمَ وَآلَهَا میں کیا گیا ہے اور انہیں مس شیطان سے پاک قرار دیا گیا ہے۔

پس اس حدیث میں "مریم" اور "ابن مریم" کے الفاظ استعاراً و صفیہ مری
اور دصف ابن مریم رکھنے والے انسانوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں حضرت مریمؑ
وایت کی صفت سے متصف اور ابن مریم نبی اللہ تھے۔ اور المسیح کی صفت سے متصف
تھے اور بتایا گیا ہے کہ امت میں مریکی صفت و ابن مریم کی صفات سے متصف ہونے
والے یا دوسرے نظموں میں ان کے مثل مس شیطان سے پاک رہتے ہیں۔ ورنہ یہ ماننا
پڑے گا کہ کوئی نبی اور ولی سوائے مریم اور ابن مریم کے مس شیطان سے پاک نہیں۔

پس حدیث نبویؐ میں ابن مریم کے زور کی پیچھوئی میں ایسے شخص کا امت محمدیہ
سے ظہور ہی مراد ہو سکتا ہے جو مثل مس ابن مریم ہو کر امت محمدیہ کا المسیح الموعود ہے۔

حدیث صحیح بخاری میں نازل ہونے
مسح موعود آنحضرت ﷺ کا ضیفہ والے "ابن مریم" کو إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

کہہ کر اور حدیث صحیح مسلم میں فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ کہہ کر اور حدیث مسند احمد بن حنبل

میں اِمَامًا مَهْدِيًّا کہہ کر اس ابن مریم کو امت محمدیہ میں سے امت کا امام قرار دیا گیا ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں آیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَيَبْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ - أَلَا إِنَّهُ خَلِيفَتِي فِي أَمْتِي مَنْ بَعْدِي أَلَا إِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْرَاقَهَا مَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

(المعجم الاوسط جلد ۵ صفحہ ۴۶۶ حدیث ۴۸۹۵ مصنف ابو القاسم سلمان بن احمد الطبرانی مکتبہ الطارف والنشر والتوزيع الرياض)

یعنی ابو ہریرہؓ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ بے شک میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں سنو! یقیناً وہ میری امت میں میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ سنو! بے شک وہ دجال کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑے گا اور جزیہ موقوف کر دے گا اور لڑائی اپنے اوزار رکھ دے گی۔ سنو! جو تم میں سے اسے پائے اسے السلام علیکم کہے۔

احباب کرام! یہ حدیث میں اس بات کے ثبوت میں پیش کر رہا ہوں کہ امت محمدیہ میں موعود عیسیٰ بن مریم کو آنحضرت ﷺ نے نبی اور رسول کہا ہے اور اس کے متعلق یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ اور جانشین ہوگا۔

اور قرآن مجید کی آیت استخلاف سے جو سورہ نور میں نازل ہوئی ہے یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد آپ کے تمام خلفاء آپ کی امت میں سے ہوں گے اور یہ سب خلفاء اسلام سے پہلے گزرے ہوئے خلفاء کے مثل ہوں گے۔ یہ آیت کسی پہلے نبی کے آنحضرت ﷺ کے خلیفہ ہونے کو امر محال قرار دیتی

ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كُلًّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ (النور: ۵۶)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لا کر اعمال صالحہ بجالائیں
گے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح اس نے ان
لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں اور ضرور ان کا وہ دین ان کے لئے
مضبوط کرے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ضرور ان کو خوف کے بعد امن
سے بدل دے گا۔

یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ امت محمدیہ میں موعودہ خلافت کا وعدہ
آنحضرت ﷺ کے امتیوں کو دیا گیا ہے اور امت محمدیہ کے خلفاء کو پہلے گذرے
ہوئے خلفاء سے کُلًّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہہ کر لفظ کُلًّا کے ذریعہ
تشبیہ دی گئی ہے۔ پس اس امت کے خلفاء مشبہ ہیں اور پہلی امتوں کے خلفاء مشبہ
یہ۔ چونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں ازروئے علم بیان مغایرت کا ہونا ضروری ہے اس لئے
امت محمدیہ کے خلفاء پہلے گذرے ہوئے خلفاء کے غیر ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی
پہلا خلیفہ آکر امت محمدیہ میں آنحضرت ﷺ کا خلیفہ بن جائے۔ کیونکہ اس سے مشبہ
اور مشبہ بہ کا عین ہو جانا لازم آتا ہے جو محال ہے اور جس امر سے ایک محال امر لازم
آئے وہ امر باطل ہوتا ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اصالتاً آنحضرت
ﷺ کا خلیفہ بننا محال ہے۔ لہذا ان کا دوبارہ آکر آنحضرت ﷺ کا خلیفہ بننا مستلزم
محال ہونے کی وجہ سے باطل ہے اور ثابت ہو گیا کہ حدیث نبوی کی یہی تعبیر درست
ہے کہ اس حدیث کے موعود عیسیٰ بن مریم سے مراد درحقیقت امت محمدیہ کا ایک فرد

ہے جو امت میں سے آنحضرت ﷺ کا ایک خلیفہ ہو گا اور اسے عیسیٰ ابن مریم کا نام المسیح کا وصف رکھنے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث کَیْفَ غَیْرَ اَمْرِیْوْنَ کی غلط تعبیر اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ میں امام سے مراد امام مہدی ہے اور حدیث ہذا میں وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ کے الفاظ نازل ہونے والے "ابن مریم" کے متعلق استعمال نہیں کئے گئے بلکہ ایک دوسرے شخص امام مہدی کے متعلق بیان کئے گئے ہیں۔

اس کے جواب میں واضح ہو کہ حدیث ہذا میں وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ جملہ اسمیہ بطور حال کے واقع ہوا ہے اور ذوالحال اس کا اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْكُمْ ہے اور اس حدیث میں "ابن مریم" سے کسی الگ امام کا ذکر نہیں بلکہ اسے امت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ان معنوں کی تائید صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کَیْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْیَمَ فِیْكُمْ فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ سے ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا مبتدا هُوَ محذوف ہے۔ دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم میں وارد ہے۔ اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ کی بجائے فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ پر اجملہ فعل استعمال ہوا ہے۔ اَمَّ فعل ماضی ہے جس میں هُوَ ضمیر غائب مستتر ہے۔ اس کا مرجع صرف ابن مریم ہی ہو سکتا ہے لہذا جس طرح دوسری حدیث میں ابن مریم کو ہی امت میں امت کا امام قرار دیا گیا ہے اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں بطور جملہ اسمیہ یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

ایک تیسری حدیث میں وارد ہے يُؤْشِكُ مَنْ عَاشَ اِیْکَ تِیْسَرِیْ حَدِیْثٌ مِنْكُمْ اَنْ یَلْقَیْ عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ اِمَامًا مُّہْدِیًّا حَکَمًا عَدْلًا یُکْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِزْرِیَّ ۱

قرب ہے کہ جو تم میں سے زندہ ہو وہ عیسیٰ بن مریم سے ملے اس کے امام ہمدی حکم اور عدل ہونے کی حالت میں وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔

پس ان حدیثوں میں امام اور مسیح ابن مریم کو ایک ہی وجود قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمدی کے متعلق جس قدر احادیث مروی ہیں جن میں بعض مجروح اور ضعیف بھی ہیں وہ سب ہمدی کو امت کا ایک فرد ہی قرار دیتی ہیں۔

ایک اور حدیث صحیح بخاری میں دو اور حدیثیں وارد ہیں ایک میں ذکر ہے کہ معراج کی رات آنحضرت ﷺ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی نبی کے ساتھ دوسرے آسمان پر دیکھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا ان کی جسمانی زندگی کا خیال باطل ہے اس حدیث سے صرف ان کی برزخی زندگی کا ثبوت ملتا ہے ورنہ زندہ کا وفات یافتہ کے ساتھ رہنے کا کوئی جوڑ نہیں۔ پھر حدیث معراج میں آنحضرت ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیہ اَحْمَرُ جَعْدًا کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور تھنکھرا لے بال تھے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے رؤیا میں رجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور اس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو طواف کرتے دیکھا اس جگہ آپ نے عیسیٰ بن مریم کا علیہ اَنْدَمُ سَبْطُ الشَّقَرِ کے بیان فرمایا ہے کہ اس کا رنگ گندمی ہے اور بال لنگ رہے ہیں۔

پس یحییٰ علیہ السلام کا ساتھی عیسیٰ بن مریم اور فحش ہے اور رجال کا پیچھا کرنے والا عیسیٰ ابن مریم اور فحش ہے کیونکہ دونوں کے حلیے الگ الگ ہیں جو دو الگ الگ شخصوں پر ولایت کر رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

بخاری کتاب الانبیاء باب رَأَى كُوفٍ فِي الْكِتَابِ مَوْيِمًا إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا